

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ
عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ١١ ﴾

جاءت هذه الآية رداً على كفار مكة الذين أسروا في غزوة بدر، وكان منهم العباس عم رسول الله ﷺ حين تحدث إليه بعض من الصحابة يدعونه للإسلام وللجهاد في سبيل الله فقال: إنا نسقي الحجيج ونرعى البيت، ونفك العاني، ونقوم بعمارة البيت الحرام^(١) قال العباس ذلك ولم يكن قد أسلم بعد، وما قاله العباس هو موجز رأي أهل الشرك من قريش، الذين جعلوا هذه المسائل مقابل الإيمان بالله والجهاد في سبيله. وجاء قول الحق ليؤكد أن الكفة غير راجحة فقال: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ .. ﴾ (١١).

وكلمة ﴿ سِقَايَةَ ﴾ تطلق ثلاث إطلاقات: فهي المكان الذي يجتمع فيه الماء ليشرب منه الناس والذي نسميه: السيل. وكذلك تطلق السقاية: على الإناء الذي تشرب منه الماء، والذي يرفع إلى الفم كالكوب والكأس أو يسمى صواع الملك، وفي قصة يوسف عليه السلام يأتي القول الكريم:

﴿ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رِجْلِ أُخِيهِ .. ﴾ (٧٠) [يوسف]

أما المعنى الثالث: فهو الحرفة نفسها؛ فنقول: هذه خياطة، وهذه حدادة

(١) ويقول ابن كثير: «قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: «نزلت في العباس بن عبد المطلب حين أسرى بدر قال: «لئن كنتم سيقتمونا بالإسلام والهجرة والجهاد لقد كنا نعلم المسجد الحرام ونسقي الحاج ونفك العاني قال الله عز وجل: (أجعلتم سقاية الحاج) إلى قوله: (والله لا يهدي القوم الظالمين) يعني أن ذلك كله كان في الشرك ولا أقبل ما كان في الشرك. تفسير ابن كثير (٣/٢) (٣١١).

وهذه سقاية، أى أنه عمل يتصل بسقاية الناس، فالسقاية - إذن - هى المكان الواسع الذى يتجمع فيه الماء، أو الإناء الذى نستعمله فى الشرب، أو الحفرة التى يقوم بها السقا.

وهنا يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ أَجْعَلْنِم سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ﴾ [التوبة: ١٩]

فإن كنتم تفتخرون بأنكم تحترفون سقاية الحاج، وعمارة المسجد الحرام وتجعلون هذا فى مقابل الإسلام، فذلك لا يصلح أبداً كمقابل للإيمان، ولا يتساوى كفة الإيمان بالله واليوم الآخر أبداً مع كفة سقاية الحجيج، وعمارة المسجد الحرام. ومن يقدر ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وله مطلق المشيئة فى أن يتقبل العمل أو لا يتقبله. والمؤمن المجاهد فى سبيل الله إنما يطلب الجزاء من الله، أما من يسقى الحاج، ويعمر بيت الله دون أن يعترف بوحداية الله كما المشركين - قبل الإسلام - فهو يطلب الجزاء عن عمل من أجلهم، ولأنه سبحانه هو معطى الجزاء، فهو جل وعلا يوضح لنا: أن هذين العاملين لا يستويان عنده، أى لا يساوى أحدهما الآخر فى الجزاء.

ويقال^(١): إن سيدنا الإمام علياً رضى الله عنه، وكرم الله وجهه، مر على طلحة بن شيبه، والعباس ووجدهما يتفاخران، أى: يفاخر كل منهما الآخر بالمناقب التى يعتر بها؛ ليثبت أنه أحسن وأفضل منه. وكانت المفاخرة من طبع العرب حتى فى الأشياء التى ليس لهم فيها فضل، والممنوحة لهم من الله عز وجل مثل الشكل والنسب إلى آخره، لأن أحداً لا يختار أباه وأمه ليتفاخر بهما، وإنما كل ذلك هو عطاء من الله سبحانه وتعالى.

(١) ذكره ابن كثير فى تفسيره (٢/ ٢٤١) من قول محمد بن كعب القرظى وعزاه لابن جرير بسنده. وفيه ابن طيبة، فيه كلام.

لقد كان العرب مثلاً يجلسون أمام مكان ممتلئ بالماء يتفاخرون أيهم ينطس في الماء، ويبقى رأسه تحت الماء مدة أطول، أى: أيهم أطول نفساً من الآخر، مع أن هذه مسألة خاضعة لبنية الجسم وتكوينها من الله الخالق، وليس لأحد يد فيها، فهناك من أعطاه الله ريتين أقوى من الآخر، وهو الذى يستطيع أن ينطس مدة أطول، ولكن هذه المسألة كانت من أوجه التفاخر عند العرب.

جلس طلحة والعباس يتفاخران، فقال طلحة بن شبة: ييدى مفتاح الكعبة، ولو شئت أن أنام فيها لنامت.

فرد عليه العباس: وأنا معى سفاية الحاج، ولو شئت ألا أسنى أحدا لاستطعت. ومر الإمام على كرم الله وجهه عليها وهما يتماخران، فلما سمع كلامهما قال: ما أدرى ما تقولان لقد صليت سنة أشهر قبل الناس، وأنا صاحب الجهاد فتزلت الآية :

﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١١]

ولم يكذ العباس بسمع هذه الآية حتى قال : «إننا قد رضينا، إننا قد رضينا»، قال ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذى حكم، وفي هذا القول إشارة إلى أن المفاخرة التى كانت بين العباس وطلحة لم تكن في موضعها.

وكلمة ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ في الآية الكريمة تفيد: أن المقاييس عند الله تختلف عن المقاييس عند البشر، لأن المقاييس عادة تختلف حتى بين الناس، فلك مقاييس وللناس مقاييس. وقد تجامل نفسك في مقاييسك. وقد يجاملك الناس في مقاييسهم، أو قد يقسرون عليك. وكل مقياس يكون فيه هوى، لأن كل إنسان إنما يؤثر نفسه. وكل إنسان يحاول أن يأخذ كل شيء. ولكن المقاييس

التي لا هوى فيها والتي ليس فيها إلا العدل المطلق هي مقاييس الله، ولذلك نجدتها نَجَّبُ كل شيء، وليس فيها أى فرصة للطعن .

ثم يذيل الحق سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [التوبة: ١٩]

وهذه أوجدت الحل لمشكلات متعددة يثيرها بعض الناس حول الهداية، وكيف أنها من الله سبحانه وتعالى وليست من العبد لقوله تعالى:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [الفصل: ٥٦]

نقول: نعم، إن مشيئة الهدى من الله سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه قد أوضح لنا من لا يدخلهم في مشيئة هديه، فقال:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ [البقرة: ٧٦٤]

وقال سبحانه:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٨]

وقال سبحانه:

﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ [المائدة: ١٠٨]

وقد ذكر الحق سبحانه وتعالى هذه الحقائق في الكثير من آيات القرآن الكريم. وبعض الناس يقول: إن الهدى من الله، ولو أن الله هداني ما قتلت، وما سرقت وما ارتشيت، ونقول: هذا فهم خاطئ، ولنرجع إلى القرآن الكريم، فالحق تبارك وتعالى يقول: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ﴾ أى نفى ما يستوجب الهداية عمن ظلم أو فسق أو كفر؛ لأن الحق سبحانه لا يهدي من قدم الكفر؛ أو قدم الظلم

أو قدم الفسق؛ فكأن الكافر أو الظالم أو الفاسق، هو الذى يمنع الهداية عن نفسه. ولو قدم الإنسان الإيمان لدخل فى هداية الله تعالى، فكأن خروج الإنسان من مشيئة هداية الله هى مسألة من عمل الإنسان وباختياره، فقد يختار الإنسان طريق الغواية، ويترك طريق الهداية؛ لذلك لا يهديه الله؛ لأنه سبحانه لا يهدى إلا المؤمن به. وإن اختار الإنسان طريق الهداية، فالحق يعطيه المزيد من الهدى؛ لأنه آمن بالله؛ فاختار طريق الهداية، واستقبل منهج الله بالرضى. وهكذا نفهم قول الحق تبارك وتعالى:

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾ [فاطر: ٨]

إذن فالحق يهدى من استمع إلى القرآن بروح الإيمان، واستقر فى يقينه أن له ربا، واعتقد أن له إلهاً، وقد فصلنا ذلك فى مسألة القضاء والقدر، وقلنا: إن الذين يقرأون القرآن لفهم قضية الهداية عليهم أن يستقروا كل الآيات المتعلقة بالموضوع، فسبحانه وتعالى قد أوضح أنه لا يهدى الكافر، إذن فهو يهدى المؤمن، وأوضح أنه لا يهدى الظالم، إذن فهو يهدى العادل، وأوضح أنه جل وعلا لا يهدى الفاسق، إذن فهو يهدى الطائع، فلا يقلن أحد: إن الله لم يشأ أن يهدى؛ لأن هذا فهم خاطئ، لمعنى الهداية من الله؛ فسبحانه وتعالى قد بين لنا من شاء هدايته ومن شاء إضلاله، وهو يهدى من قدم أسباب الهداية، وأسلم مقاليد زمامه للإيمان، والله سبحانه وتعالى يقول:

﴿ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴾ (٧٦)

[مريم]

ويقول أيضا:

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ ﴾ (١٧)

[محمد]

إذن خالته أخبرنا مسبقاً بمن يستحق هدايته ومن لا يدخل فيها ، وأنت باختبارك طريقك ، إما أن تؤمن ؛ فتدخل في الهداية ، وإما أن تختار طريق الكفر والظلم والعباد بالله ؛ فتمتنع عنك الهداية . فإذا جاء أحد يجادلك ؛ ويقول لك : إن الله سبحانه وتعالى قد قال :

﴿ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ (٢١) ﴾ [سورة المائدة]

لك أن تقول له : لقد بين الله عز وجل من شاء له الهداية ، ومن شاء له الضلال ، ولقد ضربنا لذلك مثلاً - والله المثل الأعلى - فقلنا : إن الهداية قد وردت في القرآن الكريم على معنيين : المعنى الأول هو الدلالة على الطريق ، وهذه هداية للجميع^(١) . فقد دل الله المؤمن والكافر على طريق الإيمان برسالة وكتبه ، أى : بين لهم ما يرضيه وما يغضبه وما يوجب رحمته وما يوجب لعنته ، فالهداية الأولى - إذن - وردت بمعنى الدلالة للجميع ، أى : أنها هداية عامة . ثم هناك هداية ثانية خاصة للمؤمنين ، وهى التى بينها الله سبحانه وتعالى فى قوله تعالى :

﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآثَانَهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) ﴾ [سورة محمد]

أى : أعانهم على منهجه ؛ فيسر لهم الطاعة وصعب عليهم المعاصى ، فإذا امثل المؤمن لمنهج الله وأطاعه ، فالحق عز وجل يشرح صدره بذلك ، ويجيب الطاعة إليه ؛ فيزداد طاعة . وإذا شرع فى ارتكاب المعصية ؛ بقضائها وجعلها ثقيلة على نفسه حتى يتركها^(٢) .

وضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذى يقود سيارته ذاهباً لمكان معين . وعند

(١) ومن هذه الهداية قول رسول الله ﷺ لعلى بن أبى طالب فى حديث طويل : « لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم » . أخرجه البخارى (٢٩٤٢) ، ومسلم (٢٤٠٦) فى صحيحهما .

(٢) وهذا قوله تعالى : ﴿ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِنَّكُمْ وَإِنَّهُ لَفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرِهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ

أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِقُونَ (١٧) ﴾ [الحجرات]

مفترق الطرق وجد رجلا من رجال المرور؛ فدله على الطريق، هذه دلالة عامة. وعندما يقدم الرجل الشكر لجندى المرور، فرجل المرور يُريد من الإيضاح له: لا تتبع طريق؛ كذا لأن فيها متاعب ومصاعب، واتبع طريق كذا وكذا تصل في سرعة ويسر، وهذه زيادة في الدلالة، أو زيادة في الهداية. لكن إن قال سائق السيارة لنفسه: إن هذا رجل مرور لا يعرف شيئا، وتجاهل شكره، فرجل المرور يتركه وشأنه.

إذن فالحق سبحانه قد هدى المؤمن والكافر إلى طريق الإيمان، فمن اتخذ طريق الإيمان أعانه الله تعالى عليه. ومن اتخذ طريق الكفر - والعباد بالله - تركه الله يعانى ويضل. ولذلك لابد لنا أن نتذكر دائما أن الهداية هدايتان؛ هداية دلالة لكل الناس، وهداية معونة للمؤمنين فقط، وفي الدلالة العامة يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]

أما دلالة المعونة: فهي التي يقول فيها المولى عز وجل:

﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾ [محمد: ١٧]

وما يكشف لنا أن الهداية عامة، أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قوم ثمود وهم الذين بعث الله إليهم أنحاهم صالحا، قال سبحانه:

﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ [فصلت: ١٧]

ولو كانت الهداية هنا بمعنى أنهم أصبحوا مهتدين، وسلكوا سبيل الإيمان ما قال الله سبحانه بعدها:

﴿فَاسْتَجَبُوا لِعَمَنِ عَلَى الْهُدَى﴾ [فصلت: ١٧]

إِذْ ﴿فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ فِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مَعْنَاهَا دَلَّلْنَاهُمْ عَلَى طَرِيقِ الْإِيمَانِ وَلَكِنْهُمْ اخْتَارُوا طَرِيقَ الْعَمَى وَالْكَفْرِ .

وَيَقُولُ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ :

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ ﴿٧٤﴾﴾

وَفِي سُورَةِ الْأَنْفَالِ تَصْنِيفٌ آخَرُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَّهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٧٤﴾﴾

[الأنفال]

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ مِنْ سُورَةِ الْأَنْفَالِ كَانَ تَصْنِيفُ الْمُؤْمِنِينَ بَعْدَ الْهَجْرَةِ مُبَاشَرَةً ، وَانْتَهَتْ الْهَجْرَةُ ! وَأَصْبَحَ الْجَمِيعُ سَوَاءً ، فَجَاءَ التَّصْنِيفُ الْجَامِعُ فِي آيَةِ التَّوْبَةِ .

لَقَدْ أَوْضَحَ الْمَوْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالُ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، أَمَّا إِنْ قَامَ بِهَا الْمُؤْمِنُونَ فَلَهُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ اللَّهِ . وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَصِفُهُمُ الْحَقُّ بِأَنَّهُمْ ﴿أَكْظَمُ دَرَجَةً﴾ ، وَ﴿أَكْظَمُ﴾ صِيغَةُ أَفْعَلَ التَّفْضِيلِ ، وَهِيَ تَعْطَى قَدْرًا زَائِدًا عَنِ الْأَصْلِ الْمَعْتَرَفِ بِهِ ، فَيُقَالُ : فَلَانُ أَعْلَمُ مِنْ فَلَانٍ . وَبِهَذَا يَكُونُ الشَّخْصُ الثَّانِي عَالِمًا ، وَلَكِنْ الشَّخْصُ الْأَوَّلُ أَعْلَمُ مِنْهُ . وَيُقَالُ : فَلَانُ أَكْرَمُ مِنْ فَلَانٍ ، أَيْ أَنَّ الْمَوْصُوفَ الثَّانِيَ كَرِيمٌ ، وَالْمَوْصُوفَ الْأَوَّلَ أَكْرَمُ مِنْهُ . وَاللَّهُ

سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا الفوز عنده، فقال:

﴿أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ رَأْوُتُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة: ٢٠]

فهؤلاء هم الذين يحصلون على أكبر الأجر عند الله تعالى ، وهم المؤمنون المهاجرون، والمجاهدون بأموالهم وأنفسهم، والفوز حكم يؤدي إلى أن تأخذ ماتجبه نفسك. فقال الحق موضحاً ما يفوزون به:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ رَأْوُتُكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [التوبة: ٢٠]

ومبادام هؤلاء هم الفاترون، فالفوز إنما يكون في مضمارين اثنين. فالذين يصنعون أموراً خاصة بالدنيا قد يفوزون فيها بدرجة من النعيم، ولكن نعيمهم على قدر إمكاناتهم؛ وهو نعيم غير دائم ؛ لأنه إما أن يزول عنهم بذهاب النعمة، وإما أن يزولوا هم عنه بالموت، إذن فهو نعيم ناقص.

أما الذي يؤمن ويهاجر ويجاهد ويعمل لأخرفته، فسوف يفوز بنعيم لا هل قدر إمكاناته، ولكن على قدر إمكانات الله، ولامقارنة بين إمكانات الله وإمكانات خلقه. وفوق ذلك فهو نعيم دائم لا يتركك فيزول عنك، ولا تتركه لأنك في الجنة خالد لا تموت.

ثم يذكر الحق بعد ذلك قوله تعالى :

﴿يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَّهَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾

إذن فهذا قمة الفوز للقوم الذين يبشرهم الله في هذه الآية بالرحمة منه وبالرضوان المقيم. والبيشارة - كما تعلم - هي نوع من الإعلام بشيء سوف يأتي مستقبلاً ، أي ، أنك حين تبشر إنساناً فأنت تخبره بشيء قادم يسره.

إذن فمائدة البشارة أن تغري الإنسان بسلوك السبيل الذي يحققها، فأنا أبشرك بالنجاح إن استمعت وذاكرت واستمعت للأساندة ، ويشجعك كلامي لتجتهد حتى تحقق هذه البشارة، فكأن البشارة تجعلك تتخذ الوسيلة التي توصلك إليها.

ولذلك فقد قلنا : إن الأسباب والمسببات والعلة والمعلول والشرط والجواب؛ كلها يجب أن نحور بشكل آخر، لأننا كنا نتعلم أن الشرط سبب في الجواب؛ كقولك: «إن تذاكر تنجح»، وعلى ذلك فالشرط هو المذاكرة، وسبب الجواب هو النجاح، ونقول: لا، إن الجواب هو السبب في الشرط لأنك لا تذاكر إلا إذا تمثل لك النجاح بكل ما يحققه لك من فرحة، إذن فالشرط سبب في وجود الجواب واقعاً. والجواب سبب في وجود الشرط دافعاً، أي : أن الدافع لمذاكرتك هو ما يمثل لك النجاح من قيمة مادية ومعنوية. وكل إنسان يرغب في النجاح، لكن النجاح لا يتحقق بالدعاء فقط، بل بالمذاكرة التي تحقق النجاح كواقع. بمعنى أنك لا تذاكر إلا وقد تمثل لك النجاح بمواهبه ومزاياه وبمكائنه ويفرح أهلك بك، ويفرحك بنفسك. ولهذا نقول : إن السبب هو الذي يوجد أولاً في الذهن.

ومثال آخر: لنفترض أنك تريد أن تسافر إلى الطائف. فتكون الطائف هي الغاية، وتكون أنت قد خططت للوسيلة وفي ذهنك الغاية، إذن فالجواب يوجد دافعاً، والشرط يوجد واقعاً. وقوله تعالى: «يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ» أي: يخبرهم بالنهاية السارة التي سوف يصلون إليها ليحملوا مشقة التكالييف التي يأمرهم

بها المنهج ؛ لأن الجنة محفوفة بالمكافأة ^(١) ، ولأن التشريع الإلهي تقييد لحرية الاختيار في العبد ، والمؤمن مقيد بأوامر الله تعالى في «افعل» و«لا تفعل» . ولكن غير المؤمن إنما يتبع هواه في كل حركاته ، ويفعل ما يشاء له من الهوى ويعطي نزواته كما يريد ، أما المؤمن فحرية فقط فيما لم يرد فيه تشريع من الله تعالى ، أما ما يخطع للمنهج فهو مقيد الحركة فيه بما قضى الله به . فكأن الإيمان جاء ليقيد ، ولكن إذا قارنا بين الجزاءين ، نجد أن الذي يتبع شهواته في الدنيا إنما يحصل على لذة موقوتة ، وعمره في الدنيا محدود ، إذن فهو الخاسر ، لأن الذي قيد حركته بمنهج الله يأخذ اطمئنانا في الدنيا ونعيما مقيما لا يزول ولا ينتهي في الآخرة ^(٢) . والمثال الذي أضربه دائما هو الطالب الذي لا يذهب إلى المدرسة ولا يذاكر ، ولكن يقضي وقته في اللعب واللهو ، وهو قد أعطى نفسه ما تريد ، ولكنه أخذ متعة محدودة ، ثم بعد ذلك يعيش في شقاء بقية عمره .

أما الذي قيد حركته بالذاكرة ، فقد منع شهوات نفسه في اللعب واللهو . وتكون الثمرة أنه يحقق لنفسه مستقبلا مريحا ومروقا بقية عمره .

إذن فكل من الطالب الذي يجتهد وذلك الذي يلهو ويلعب ، كل منهما أخذ لونا من المتعة . ولكن أحدهما أخذ متعة قصيرة جدا ، ثم أصبح من صعاليك الحياة ، أما الثاني فقد قيد نفسه سنوات معدودة ليتمتع بمستقبل ناجح .

كذلك أنت في الدنيا ؛ إن قيدت نفسك بالتكاليف «افعل» و«لا تفعل» ،

(١) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ : أحسن الجنة بالمكافأة ، وحسن النار بالشهوات . أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٢) وأحمد في مسنده (١٥٣/٢ ، ٢٥٤ ، ٢٨٤)

والترمذي في سننه (٢٥٥٩) وقال : حسن غريب من هذا الوجه صحيح .
(٢) وهذا في مثل قوله تعالى : ﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ لَمْ يَلْمِزْهُ وَمَنْ فَتَحَ عَلَيْهِ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [النحل]

أما الذي يخرج عن منهج الله وأعرض عنه فقد نال عنه القرآن : ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [طه]

لفظاهر الأمر أنك قَبِذْتَ حريتك، وإن فعلت ذلك برضا، فالله يعطيك راحة واطمئنانا ومتعة في النفس. ولذلك نجد الصلاة وهي التي يؤديها المسلم خمس مرات في اليوم على الأقل؛ هذه الصلاة في ظاهرها أنها تأخذ بعضا من الوقت كل يوم، ولكنها تعطى راحة نفسية، كما أنها تعطى اقتناعا بفضوق التصور إن خشع فيها الإنسان وأداها بحمقها، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «يا بلالُ أريحنا بالصلاة»^(١).

كما قال صلى الله عليه وسلم ضمن حديث رواه عنه أنس بن مالك رضى الله عنه «وَجُمِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»^(٢).

لأن التكليف يتقل من المتعة إلى الراحة. ويتمتع الإنسان فيها بتجليات ربه وقبوضاته فترتاح نفسه وهذا. وانظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى ﴿يُشْرِهِم بِهِمُ﴾، نجد البشارة هنا آتية من رب خالق. والرب هو المالك؛ والمدير الذي يرتب لك أمورك، وهو مأمون عليك.

﴿يُشْرِهِمُ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ [التوبة: ٢١]

والرحمة والرضوان من صفات الله وهي صفات ذاتية في الله، ومتعلقات العبد فيها أنه سبحانه يهبها لمن يشاء.

ويتابع المولى سبحانه وتعالى قوله:

﴿وَرِجْنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾ [التوبة: ٢١]

ونجد أن هذا ترقُّ وتدرُّج في النعمة، فقد بشرهم الله سبحانه أولاً بالرحمة،

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦٤/٥) وأبو داود في سننه (٤٩٨٥) عن رجل من أسلم، قاله أحمد واللفظ له.

(٢) حديث أنس أخرجه أحمد في مسنده (٣/١٢٨، ١٩٩، ٢٨٥) والنسائي في سننه (٢/٦١) والحاكم في مستدركه (٢/١٦٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه الواقفي الذهبي، وقام الحديث «حبيب إلى من الدنيا النساء والطيب...»

وهي ذاتية فيه، ثم بنعمة دائمة في الحياة. ولنلاحظ أن هناك فارقا بين النعمة والمنعم. ونضرب لذلك مثلا - وفيه المثل الأعلى - إذا دعاك إنسان في بيته وقت الطعام ثم جاء بطبق فيه تفاح، لابد أن يكون التفاح في الطبق يكفى كل الجالسين بحيث يأخذ كل واحد منهم تفاحة، فإذا أمسك صاحب البيت بتفاحة وأعطاهما لأحد الجالسين. فهذا مظهر من مظاهر رعاية خاصة من صاحب البيت، ويميز لشخص ضيفه عن بقية الضيوف، وهذه تمثل درجة أعلى من الكرم والاهتمام؛ فهي تمثل الرحمة والرضوان. أما التفاح نفسه فهو النعمة، ومثله مثل الجنات.

وهكذا نرى أن هناك اختلافاً في التكريم. والمؤمنون حين يرتقون في درجة الإيمان؛ يعيشون دائماً مع النعمة والمنعم، فإذا جاء الطعام قالوا: «باسم الله»، وإذا أكلوا قالوا: «الحمد لله»، ولكنهم إذا ارتقوا أكثر في الإيمان عاشوا مع المنعم وحده، ولذلك يباهي الله بعباده الملائكة^(١)، يباهي بعبادتهم وطاعتهم التي يلتزمون بها على أي حالة يكونون عليها، ولو نزل بهم أشد البلاء وسلبت منهم النعم، وهؤلاء من أصحاب المنزلة العالية. ولذلك «فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون»، ثم الأمثل فالأمثل^(٢)؛ ليرى الحق سبحانه وتعالى من يحبه لذاته وإن سلب منه نعمة، وهذه منزلة عالية. فمن عبد الله ليدخل الجنة أعطاهما له، ومن عبده سبحانه؛ لأنه يستحق أن يعبد، فسوف يرتقى في الجنة ليرى وجه الله في كل وقت؛ ولما الآخرون فيروونه لمحات، ولذلك يكون الجزاء في الآخرة على قدر العمق الإيماني للعبد، لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

(١) أخرجه ابن ماجه في سننه (٨٠٦) عن عبدالله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال: «أبشروا.. هذا ربكم قد فتح باباً من أبواب السماء، يباهي بكم الملائكة». يقول: انظروا إلى عبادي قد قفسوا غريضة، وهم ينتظرون أخرى. وقد أخرجه نحوه أحمد في مسنده (١٩٦/٢)، قال أبو بصير في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

(٢) أخرجه أحمد (١/١٧٢) والترمذي (٢٢٩٨) وابن ماجه (٤٠٢٣) من حديث سعد بن أبي وقاص. قال الترمذي: حسن صحيح.

﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]

وقال أحد الصالحين: «إني لا أشرك بك أحدا حتى الجنة، لأن الجنة أحد» .

وهنا يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَةٍ مِنْهُ﴾ وقد ترجم ولكنك لا تنال الرضوان، فوضح الحق سبحانه وتعالى ذلك وأضاف «الرضوان» إلى «الرحمة»، ولذلك يقول الحق عز وجل: ﴿رَحْمَةً مِنْهُ وَرِضْوَانٍ﴾ والرضوان هو ما فوق النعيم. وبعد الرضوان يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿وَجَنَّاتٍ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾ .

ولقائل أن يقول : هل هناك جنة ليس فيها نعيم؟ وماذا ذكرت النعيم؟ والجنة وجدت أصلا لنعيم فيها الإنسان.

ويقول مثل هذا القائل : انتبه والتفت جيدا إلى المعنى، فالمتحدث هو الله سبحانه وتعالى. وقد يكون عند الإنسان نعمة واسعة، ولكن يحيا في الكثير من المنغصات ، مما يجعله لا يستمتع بالنعمة، كمرض يملؤه بالآلم، أو ابن عاق يكدر حياته، أو زوجة غلأ الحياة كدرا ونكدًا ، قد يحدث كل ذلك فلا يستمتع الإنسان بما يملك من نعمة الله لأن المكدرات قد أحاطت به. وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إلى أن جنة الآخرة ليس فيها منغصات الدنيا، بل هي صفاء واستمتاع، يعطى فيها الحق سبحانه وتعالى لعبده ما تشتهيته نفسه ويعد عنه جميع المنغصات، وقد يخاف الإنسان ألا يدوم مثل هذا النعيم، لذلك يطمئن الحق العبد المؤمن أنه ﴿نَعِيمٌ مُقِيمٌ﴾ ، قد ينظر إنسان إلى أن الإقامة مقولة تحمل التشكيك، فقد تستغرق الإقامة زمناً طويلاً ثم

تنتهى، وشاء الله - عز وجل - أن يطمئن المؤمن بوعد حق، فوعد المؤمنين بالخلود الأبدى في الجنة. فيقول سبحانه وتعالى:

﴿خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ

عَظِيمٌ ﴿٢٦﴾﴾

وهذا ما يؤكد الاطمئنان في قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ﴾، وكلمة ﴿لَهُمْ﴾ أعطت شبه الملكية لهذا النعيم. ولذلك مهما غلك الإنسان في هذه الدنيا، فهذه الامتلاك لا يتجاوز حدود أن يجلس ؛ ويقوم الخدم بتنفيذ أوامره ؛ لأن المتعة إما أن تكون بيدك، وإما أن تنعم بالراحة ويقدمها لك غيرك. وعلى سبيل المثال حين تريد أن تأكل ، فإما أن تعد الطعام لنفسك ، وإما أن يعده لك غيرك. ولا يوجد إنسان مهما أوتى من ملك بإمكانه أن يحقق كل ما يريد به يده. بل لابد من الالتجاء إلى مساعدة الآخرين. ولكن المؤمن في الجنة ينال ما يتمناه بمجرد أن يخطر الشئ بباليه، وهذا يختلف عن الدنيا ؛ لأنك حين ترغب في شيء في دنياك، لابد أن تقوم به بنفسك ، أو تعتمد على غيرك؛ لينفذه لك، حتى وإن كان ما تطلبه هو مجرد فنجان من القهوة، وأنت تحدد لصانعها الهبة والنوع إن كنت تريد لها بدون سكر، أو بقليل من السكر، أو بكثير من السكر، لأن كلا منا في الدنيا إنما يحيا مع أسباب الله. ولكن المؤمن في الجنة إنما يحيا مع المسبب وهو الله القادر العظيم.

وحين يقول المولى سبحانه وتعالى: ﴿يُسَرُّهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ﴾ فنحن نلاحظ مقابلة الجمع بالجمع ، وهي كما علمنا من قبل تقتضى الفسحة آحاداً ، فإذا دخل الأستاذ الفصل وقال لتلاميذه: أخرجوا أقلامكم، فكل تلميذ لا يخرج أقلاماً، بل يخرج كل تلميذ قلمه . وإذا قلنا: اركبوا

سياراتكم فليس معنى هذا أن يركب كل واحد كل السيارات، ولكن معناه أن يركب كل واحد سيارته.

وقول الحق: ﴿جَنَّاتٍ﴾ ليس معناه أن يدخل كل مؤمن كل الجنات، ولكن المعنى والمقصود أن يدخل كل منهم جنته على حسب الأعمال التي اكتسبها والمنزلة التي وصل إليها^(١).

ومن المهم أن نعلم أن صاحب الجنة عالية المنزلة لن يتلقى حسنا من صاحب الجنة متوسطة المنزلة. وصاحب الجنة الدنيا لن يحسد من هو أعلى منه، وكذلك لن يزهو صاحب الجنة عالية المنزلة هل غيره. وكل واحد منهم يفرح بمكانة الآخر. مثلما يحدث أحيانا في الدنيا حين يتفوق إنسان في دراسته فقد نجد من هو أقل منه درجة يفرح له بصفاء نفس، وكذلك لا يزهو متفوق بمكانته على الأدنى منه، وإذا كان ذلك هو ما يحدث في الدنيا، فما بالنا بالآخرة؟ حيث يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّقَابِلِينَ﴾ (٤٧)

[الحجر]

أي: أن كلا من أهل الجنة يفرح بمنزلته، ويفرح بمنزلة الأعلى منه، لأنه سينال من فيوضات الخير، التي عند الأعلى منزلة. عندما يأتي لزيارته وقد قالوا في قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ﴾ (٤٦)

[الرحمن]

إن كل من علت منزلته في الجنة له جنة خاصة به، وجنة أخرى ليتكرم بها على من هم دونه، وكأنها مضيقة لمن يجهم، إذن ففي الآخرة يفرح أهل الجنة

(١) عن عبدالله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتن وتل كما كنت تتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أخرجه أحمد في مسنده (١٩٢/٢) والترمذي (٢٩١٤) وقال: حسن صحيح، وأبو داود في سننه (١٤٦٤).

يمن هم أعلى منهم ، لأنهم سينالون منهم خيرا.

وفي الدنيا إذا أراد إنسان أن ينال نعم كل الخلق، فلا بد أن يفرح بالنعمة عند صاحبها؛ لأنه حين يفرح بالنعمة عند صاحبها أنت إليه واستفاد منها، وعلينا أن نتوقن بأن النعمة نعشق صاحبها أكثر من عشق صاحبها لها، لأنها تعرف أن الله قد أرسلها إليه ، ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

﴿ تَزَيَّيْ أَكْلَهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ﴾ [إبراهيم: ٢٥]

وأنت حين قبلت بذرة الشجرة، تعطيك الشجرة الثمار، وهي التي تعطيك نتائجها. ولست أنت الذي تنتزعها منها، ولذلك نقول دائما: إن الرزق يعرف عنوانك جيدا ولكنك لا تعرف مكانه أبدا، فأنت تبحث عن الرزق في كل مكان وقد لا تجده. ولكن ما قسمه الله لك من الرزق نجده يسعى إليك ويأتيك حتما.

وأهل الجنة لا يعرفون الخقد ولا الخسد ولا الغل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم جالسون معه ذات يوم: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ».

ودخل الرجل وعرفه الصحابة، فأرادوا أن يعرفوا ماذا يعمل هذا الصالح حتى يستحق بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قالوا له : ونحن نريد أن نعرف ماذا تفعل لتكون معك. فقال الرجل: إني لأصل كما تصلون وأصوم كما تصومون وأزكى كما تركون. ولكني أبيت وليس في قلبي غل لأحد. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: لقد قال الرجل كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: « وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا » ^(١)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٦/٣) وابن المبارك في الزهد (٦٩٤) وعزاه الفيلسوف في المجمع (٢٩/٨) لأحمد والبراقيني. وقال رجال أحمد رجال الصحيح. وليس فيه « وهل فضلت الجنة على الدنيا إلا بهذا ». وقد تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص في مسنده ثم قال له: لم أرك تعمل كثير عمل فيها الذي بلغ بك ما قال رسول الله ﷺ فقال: ما هو إلا ما رأيته... غير أنني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين خشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطق.

فَاللهُ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ فِيهَا :

[الحجر : ١٧]

﴿ وَتَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍ ﴾

ويقول الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءِبَاءَكُمْ
وَأَخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى
الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَوَلَّيَكَ هُمْ
الظَّالِمُونَ ﴾

والولى هو الذى يليك وينجز ما تحبه ، وتلجأ إليه فى كل أمر ، وتأخذ منه النصيحة ، كما أنه الفادر أن يجيرك حين تفرج إليه ، ويكون دائماً بمثابة المعين لك ، والقريب الذى يسمع منك ، إذا استغثت بغيثك وينصرك ، ويكون معك فى كل أمورك . إن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق . والحق سبحانه وتعالى يوضح لنا هنا : إن أردتم أن يكون بناء الإسلام قويا لا خلل فيه ، فلا يباكم أن يكون انتهازكم غير انتهاء الإيمان ، فهو فوق انتهاء النسب والحسب وغير ذلك ، وإن قارنا بين طلب المخلوق وطلب الخالق ، فما يطلبه الخالق فوق ما يطلبه المخلوق ، لأنك إن أغضبت المخلوق فى رضا الخالق تكون أنت الفاتر ، ويقذف الله فى قلب كل من حولك رضاهم عنك ، وسيقال عنك صاحب مبداً وضمير ، ولا ترضى أن تغضب الله ليرضى عنك أحد . وإن أسخطت الله لإرضاء مخلوق مهما كان ، تجد أن الله يجعل هذا المخلوق يسخط عليك ويحتقر^(١) . فإن شهدت زوراً لصالح بشر . يعرف عنك هذا الذى شهدت زوراً فى حقه أنك شاهد زور فلا بأمنك ، وإن جئت بالصدفة لتشهد

(١) عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : « من التمس رضا الله بسخط الناس رضى الله عنه ، وارضى الناس عنه ، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه » أخرجه ابن حبان فى صحيحه (١٥٤٢) ، وأخرجه الترمذى فى سننه (٢٤١٤) من وصية أرسلتها معاوية .

عنده فهو لا يقبل شهادتك ويحتقر كلامك.

ولذلك قال الحكماء: شاهد الزور قد يرفع رأسك على الخصم بشهادته، ولكنك تدوس بدمك على كرامته لأنه سقط في نظرك.

والإنتهاء إذن هو انتهاء الله، فإن صادقك قريب يريد منك أن تفعل ما يرضي الله فلا تطعه، ولكن لا تكن قضا معه. وخصوصاً مع الوالدين لأن الله سبحانه وتعالى يقول عنهما:

﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾
[لقمان: ١٥]

والحق سبحانه وتعالى يقول هنا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آهَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ﴾
[التوبة: ٢٣]

إذن فالذي يربط كل شيء هو الكفر أو الإيمان. وقد أعطانا صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المثل الخالد. فقد كان سيدنا مصعب بن عمير أكثر الفتيان تدللاً في مكة، وكانت حياته في مكة قبل إسلامه غاية في الترف، وكان يرفل^(١) في الثياب الفاخرة، فلما هاجر إلى المدينة عاش ظروف الفقر المادي الصعب، لدرجة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رآه في الطريق ساتراً عورته بجلد شاة فلفت النبي عليه الصلاة والسلام نظراً الصحابة إلى حالته هذه وكيف فعل الإيمان بمصعب حيث فضل الإيمان على نعيم الدنيا كلها. لقد رأى مصعب - رضي الله عنه - أن شرفه بالانتماء إلى الإسلام أكبر من فاخر الثياب، وشرف العيش^(٢) وانطبق عليه قول الحق تبارك وتعالى:

(١) يرفل: يشترق في مشبه ويجرد ثيابه.

(٢) عن عمر بن الخطاب قال: نظر النبي ﷺ إلى مصعب بن عمير مغيباً وعليه إهاب (جلد) كبش فد تنطق به فقال ﷺ: «انظروا إلى هذا الرجل الذي قد نور الله قلبه، لقد رأيت بين أبي بن ينفذوانه بأطيب الطعام والشراب، فدعاه حب الله ورسوله إلى ما ترون» أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/ ١٠٨). قال العراقي في تخرجه لأحاديث الإحياء (٢٩٥/ ٤) إسناده حسن.

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْظَمُ
 دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ
 وَجَنَاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿٢١﴾ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
 عَظِيمٌ ﴿٢٢﴾ [التوبة]

واعطانا سيدنا مصعب ومن معه المثل العظيم في الانتفاء الإيماني،
 والمجاهدة في سبيل الله بالمال والنفس، وكيف نجعل اختيارنا مع منهج الله،
 هذا المنهج الذي يقيد الإنسان فيما له اختيار فيه. فالإنسان مقهور في أشياء
 وخير في أشياء.

ونعلم أن التكليف لا يأتي في الأمور التي نحن مقهورون عليها. وإنما يأتي
 فيما لنا فيه اختيار. فإذا ما كان لنا اختيار فلنراع أن نختار بين البدائل في
 إطار منهج الله تعالى، ولانخرج بعيدا عن هذا الإطار. وكان المسلمون الأوائل
 يضحون بالبيت والمال والولد، ويهاجرون في سبيل الله. واستقبلوا كل هذه
 التضحيات الصعبة بصدور مؤمنة، وصبر واحتفال شديدين؛ لأنهم وثقوا في
 البشارة من الله سبحانه وتعالى بأن لهم الجنة والرضوان والنعيم المقيم؛
 خالدين فيه لا يفارقهم ولا يفارقونه. وهذا أقيم بناء الإسلام.

وبعد أن بين لنا الحق أسس الانتفاء للدين، وجزاء هذا الانتفاء، حذرنا أن
 ننحرف عنه لنرضى أبا أو إخوة أو أقارب، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا
 آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ اسْتِغْبَاءَ الْكُفَرِ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ
 فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [التوبة: ٢٣]

ويريدنا الله سبحانه وتعالى أن نعرف أن الانتفاء لله لا يعملو عليه شيء، فإذا
 ملنا عن الحق لنرضى أقارب، أو لنحفظ ببال أو منصب، فذلك ظلم
 للنفس؛ لأن جزء الحق ونعيمه أكبر، فلا ينصرف أحد الباطل، ولا يعمل

أحلنا الإيمان خادماً لكفار لا يؤمنون بالله. ويوضح الحق سبحانه وتعالى هذه الصورة بقوله تعالى: ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾، وكلمة «استحب» أى: طلب الحب ومثلها مثل «استخرج» أى: طلب إخراج الشيء. وإذا قلنا «استجاب الله» معناها: أجاب.

إذن فـ «استحب» معناها: أحب، ولكن «استحب» فيها افتعال. و«أحب» فيها اندفاع بلا افتعال.

وقول الحق تبارك وتعالى ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ﴾ يدل على أن الكفر مخالف للفطرة الإيمانية للإنسان، لأن الإنسان بفطرته مؤمن بحب للإيمان، فإن حاول أن يحب غير الإيمان، لابد أن يتكلف ذلك؛ وأن يفتعله لأنه غير مفطور عليه؛ وليس من طبيعته. ولذلك يقول القرآن الكريم:

﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨]

وهذا التساؤل والتعجب يوضح لنا أن الذين يحكمون المنطق والفكر والعقل يصعب عليهم الكفر بالله، لماذا؟ لأن الكون وجد أولاً، ثم وجد الإنسان، فكان من الواجب حين نأتى إلى كون لم نصنع فيه شيئاً أن نسأل: من الذى أوجده؟ وكان من الطبيعى أن يبحث العقل عن الموجد. وتخصّوصاً أن فى الكون أشياء، لا قدرة للبشر على إيجادها؛ كالشمس، والأرض، والماء، والهواء، والنبات، والحيوان. وكلها تمثل الاستقبال الجامع لقوى حياتك.

كان من الطبيعى — إذن — أن نسأل: من الذى أوجد هذا الكون؟ خصوصاً أننا نقفش عن اختراع لنا اختراعاً بسيطاً مثل: مصباح الكهرباء وندرس تاريخ حياته، وكيفية اكتشافه، لمجرد أنه أضاف إلى حياتنا اختراعاً استفدنا منه، فما بالنا بمن خلق هذا الكون؟ ولقد رحنا سبحانه وتعالى من ضلالات الخيـرة فأرسل لنا رسولا برحمة منه؛ لينبهنا ويقول لنا: إن هذا الكون

من خلق الله الفاعر العظيم. لماذا إذن لانصدق الرسول ، ونتبع المنهج الذي أنزل إلينا؟

ولقد ضربنا مثلاً - وفيه المثل الأعلى - بشخص سقطت به الطائرة وسط الصحراء وبقي حياً، لكن لا ماء ولا طعام، ثم أخذته ميتة من النوم واستيقظ ليجد الطعام والشراب، وكل ما يحتاج إليه حوله؛ ألا يفكر قبل أن يأكل من كل هذا : من الذي جاء به؟. وأنت أيها الإنسان قد جئت إلى هذا الكون العظيم وقد أعددت إعداداً مثالياً لحياتك، وهو إعداد فوق القدرة البشرية، فكان يجب أن تفكر من الذي أوجد هذا الكون؟.

إذن: فالإيمان ضرورة فطرية، وضرورة عقلية أيضاً، وإن ابتعدت عن الإيمان فهذا يحتاج إلى تكلف؛ لأنك تبتعد عن منطق الفطرة والعقل، لتحقق شهوات نفسك. وما دمت قد اتبعت هواك وخضعت لشهوات النفس، فهذا لكون من التكلف الذي يصيب ملكاتك بالخلل، وعقلك بالخلل ، فحب الكفر لا يكون عاطفياً ، أو فطرياً ، كما لا يكون منسجماً مع العقل السليم ، بل هو حب متكلف. فالذي يفعل حلالاً يحيا وملكاته كلها منسجمة، والذي يفعل حراماً يعيش وملكاته مضطربة^(١)، والمثال: حين ينظر الرجل إلى زوجته ، فهو ينظر إلى حلاله ويشعر أن ملكاته منسجمة، ولكن إن نظر إلى امرأة أخرى ، فهو .. يشعر باضطراب الملكات. فالسلوك المتفق مع الإيمان سلوك سوى . أما السلوك الخارج عن منهج الإيمان فهو الذي يحتاج إلى تكلف، وهذا التكلف يعارض الطباع الإنسانية. بينما توابع الإيمان من الاستقامة لا تكلف شيئاً، فالؤمن يكون مستقيماً فلا يرتشى، ولا يسرق، ولا يدخل بنفسه إلى مزالق الهوى أو الشهوة، ويحيا حياة طيبة، فإن فتح «دولابه» الخاص، وأخذ منه شيئاً فهو

(١) عن النوايس بن سميان الأنصاري قال : سألت رسول الله ﷺ عن البر والإثم ؟ فقال : « البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك ، وكرهت أن يطلع عليه الناس » . أخرجه مسلم (٢٥٥٣) والترمذي (٢٣٨٩) وقال : حسن صحيح ، وأحمد في مسنده (١٨٢ / ٤) .

يأخذ ما يريد بهدوء وأطمئنان ، لكن المنحرف من يدخل إلى غير حجته
ليأخذ شيئاً من «دولاب» ماء حتى ولو كان «دولاب» الأب التائب، لذلك
نجدّه يسير على أطراف أصابعه متلصصاً ليفتح «دولاب» أبيه.

إذن: فالاستقامة لا تحتاج إلى تكلف، ولكن الانحراف هو الذي يحتاج إلى
تكلف، ولذلك قال الله سبحانه: ﴿اسْتَخَيَّرُوا﴾ ولم يقل: «أحبوا»، لأن الحب
أمر فطري، فالإنسان - مثلاً - يحب ابنه حباً فطرياً عاطفياً، والحب العاطفي
لا يقنن. فأنت لا تستطيع أن تقول: سأحب فلاناً وسأكره فلاناً ؛ لأن العاطفة
لا تأتى بهذه الطريقة ؛ لذلك أنت تحب ابنك عاطفياً، حتى وإن كان فاشلاً في
دراسته. لكنك تحب ابن عدوك عقلياً إن كان متفوقاً ، إذن فالحب العقلي هو
الذي يقنن له.

وكذلك أنت تكره الدواء المر بعاطفتك، لكنك تحبه بعقلك إن كان فيه
شفاءؤك، فتبحث عنه ، وتدفع المال من أجله، وتحرص على أن تتناوله، وكلنا
نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون
عنده أحب إليه من نفسه»^(١)

ووقف عند هذه سيدنا عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - وقال: يا رسول
الله: أنا أحبك عن مالى وأحبك عن ولدى، ولكن كيف أحبك عن نفسى؟
فكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث قائلاً : «لا يؤمن أحدكم حتى
أكون أحب إليه من نفسه».

وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثاً، فعلم عمر بن الخطاب رضى الله عنه
أن هذا تكليف، والتكليف لا يأتى إلا بالحب العقلي الذى يمكن أن يقنن.
وقد يتسامى المؤمن في الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصير حياً عقلياً

(١) أخرجه البخاري في صحيحه (٦٦٣٢) وأحمد في مسنده (٦٣٣/٤) وفي إسناده أحمد بن حنبل ولكنه تابعه
حيوة عن زهرة بن معبد - وباقي الحديث هنا مروي بالمعنى .

وعاطفياً. ولكن الحب العقلي هو نشاط التكليف، أما الحب العاطفي فلا يكلف به. ولم يقن الحق سبحانه وتعالى لانفعالات العواطف، لأنه سبحانه لا يمنع العواطف أن تفعل انفعالاتها الطبيعية، فأنت تحب من يسدي إليك معروفاً، وهناك من تحبه دون أن تعرف السبب. وهناك من تبغضه دون أن يكون قد عاداك أو آذاك ^(١)، وكل ذلك متروك لك، ولكن الله سبحانه وتعالى نهى أن يؤدي ذلك إلى عدوان على الحق، فقال سبحانه وتعالى:

﴿وَلَا يَجْرِمُكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ وَلَا تَعَدُّوا﴾ [المائدة: ٨]

أي: لا يدفعكم كره قوم على أن تخرجوا عن طريق الحق وتظلموهم، فإن كرهتموهم فتمسكوا بالعدل معهم.

إذن فالله سبحانه وتعالى لم ينه عن الحب أو الكره؛ ولكنه نهانا عن أن نظلم من نكره أو نجامل من نحب على حساب الحق والعدل.

ويعطينا سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صورة حية لهذا؛ فقد قتل أبو مريم الحنفى زيد بن الخطاب شقيق سيدنا عمر في معركة اليمامة، ثم دخل في الإسلام؛ فكان كلما مر أمام سيدنا عمر قال له: إلو وجهك بعيدا عني، فإني لأحبك. فقال له أبو مريم الحنفى: أو عدم حبك لي يمنعني حقاً من حقوقي.

قال: لا. فقال الرجل: إنها يكمي على الحب النساء.

والحق سبحانه وتعالى حين قال: ﴿إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَىٰ الْإِيمَانِ﴾ إنما يريد أن يلفتنا إلى أنهم عارضوا فطرتهم وعقولهم؛ ولذلك لا نجعل انتفاءنا لهم فوق انتفاءنا لله، فالولاء لله فوق كل حق؛ حتى لو كان حق الأبوة، صحيح أن الأب سبب وجودك، ولكنه سبحانه وتعالى خلق أباك الأول آدم من عدم، فلا تجعل الخلق الفرعى يطنى على الخلق الأصلى. ولذلك يذيل الحق هذه

(١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «الأرواح جنود مجتدة، فما تعارف منها ائتلف، وما تباكر منها اختلف». أخرجه مسلم في صحيحه (٢٦٣٨) وأحمد في مسنده (٢/ ٢٩٥، ٥٢٧، ٥٣٩) وأبو داود (٤٨٢٤).

الآية الكريمة بقوله: ﴿وَمَنْ يَقُولْكُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ لأنهم نقلوا الحق من الله سبحانه وتعالى إلى الخلق، ولأنهم ظلموا أنفسهم فحرموها من الجزاء في الآخرة ليحققوا نقما عاجلا في الدنيا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ (٥٧)

[البقرة: ٥٧]

لأن أحدا لا يستطيع أن يظلم الله سبحانه وتعالى ، والذي يتمرد على الإيمان بعد أن يسمع الدعوة إليه ولا يؤمن، ومن يأمره الحق بالطاعة فيعصى، فهذا تمرد على الإيمان ، وإن كنت من المتمردين وجاءك الله بمرض؛ فهل تقدر على دفع المرض ولا تمرض؟. وإذا جاءك الله بالموت. أتستطيع أن تتمرد على الموت وتبعده عنك فلا تموت؟. إذن: هناك أقدار لا يستطيع التمرد عليها ، وأنت متمرد - فقط - فيما لك فيه اختيار .

وبعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن يخاطبهم خطاباً صريحاً فقال:

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَبِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ
مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ﴾ (١٠٤)

الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٤﴾